

經部

欽定四庫全書

經部

周易像象管見卷一上

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官庶子臣鄒奕孝

謄録監生臣羅澤

經部一

像象管見　易類

提要

臣等謹案像象管見九卷明錢一本撰一本字國瑞武進人萬歷癸未進士官至福建道監察御史以建言罷歸天啟初追贈太僕寺卿事迹具明史本傳一本研究六經尤邃於易是書不取京焦管郭之說亦不取陳摶李

之才之義惟即卦爻以求象即象以明人事故曰像象象者天道像其象者盡人合天之道也大旨謂由辭得象而後無虛懸說理之病知象為像而後有神明默成之學而深闢言象遺理言理遺象彷彿其象而仍不知所以為象之弊雖間有支蔓而篤實近理者為多自稱用力幾二十年亦可謂篤志矣乾隆四十六年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

題辭

易者象也易盡在畫也象也者像也則以為彷彿近似矣惟以像為理之近似但有其彷彿之謂而翼後之易遂亡以人不成像則立乎其中與行乎其中之意悉虛也夫易有太極是生兩儀聖人盖劈頭以乾坤兩畫為人儀合天地雷風水火山澤八卦為人象而教人之實有像故曰八卦定吉凶吉凶生大業也然則像象義指亦畧可睹而性命精微舍是亦別無可容言之處矣本

不肖萬歷癸未筮仕廬陵不敢謂能事賢友仁然竊聞仁賢緒論而知所嚮往于時塘南王先生輯有衛道編以辨異闢邪蒙山陳先生著有就正初稿以發明易道二先生間語不肖曰子有意于求明盍進而讀易遂手易而讀之出入必于是寢食必于是積之凡二十餘年始于屯仍為屯終于未濟仍為未濟象則茫然而矧于像何能有一隙之窺然而半生之精力在此矣龜山先生云自漢魏以來以易名家者殆數千百人觀其用力

之勤蓋自謂能窺天人之奧著為成書足以師世然其書具在不為士大夫譏評訕笑用覆醬瓿者无幾矣不肖昌不量而又踵是復竊自念譏評訕笑之來評所當評笑所當笑即可以求其所未至亦即可公已公人而與天下共求其所未至固不妨盡披其短拙疵謬之見于有道君子之前而醬瓿亦効一覆之用也第恐其為成都醬翁之瓿如井上之勿幕有孚并其覆亦无所用之萬歷甲辰秋九月丙辰毘陵錢一本題

序測

易本義畫文王錯綜序之以成天地之至文是謂易興于中古子曰文王既沒文不在茲乎蓋伏羲以是授之文王而孔子以是得與于斯文者也其序傳宗王申子謂非聖人作不敢謂然因竊測之易首乾坤天地定位此人人之心量也乾坤中天地以交為坎離坤交乾陰麗陽中而成明南面而聽嚮明而治聖人之所取也乾交坤陽陷陰中而成險從初便有險陷乾道何以首出

聖人有不勝其憂矣是故乾坤成列之後首有事于坎屯蒙坎與震艮遇屯雷從下以動上險動為滿盈之雷雨蒙艮從上以止下險止為時出之山泉需訟坎與乾遇以乾健孚坎險需有光亨之吉訟有窒惕之吉師比坎與坤遇以坤順行坎險師為貞師之帥比為顯比之王小畜履乾與巽兌遇震艮二剛先坎有合以拯險巽兌二柔後乾有合以行健由是乾下坤中不為險陷之交乾居坤下遂成天地之泰泰豈一日之致哉屯蒙需

訟師比之有六坎蓋所謂人心惟危天下萬世之所同險屯原初震動蒙要上艮止需訟皆乾為君師比皆坤為藏然後有畜有履而成泰向使六坎之險有一不涉求有天下之泰不可得已乾坤十變方泰泰之難泰一變即否否之易乾不交坤而否離以文明麗之于乾内外于是受之以同人大有坤不交乾而否艮以止入而貞之于坤内震以動出而奮之于坤外于是受之以謙豫隨蠱震兑巽艮之合由否泰變隨震剛來下兑柔亦

以喜開泰蠱艮剛上巽柔下亦以幹傾否臨觀坤與兌
巽遇兌後乾為履于坤則說順相涖而成臨巽前乾為
畜于坤則巽順相孚而成觀噬嗑賁離與震艮遇動乎
險為屯于離則雷電合章而成噬嗑止乎險為蒙于離則
剛柔相文而成賁剝復坤與艮震遇剝謙之變否之極
坤以止上闔復豫之變泰之初坤以動下闢无妄大畜
乾與震艮遇无妄震以首動險次噬嗑明出入以動乎坤
者而動之于乾下乾以動而加健見原始震動之功大

畜艮以首止險次賁明出入以止乎坤者而止之于乾上乾以止而大正見要終艮止之力頤震艮之合坤在中爻大過巽兑之合乾在中爻坎離重坎重離之自合震艮巽兑在其中爻乾坤始坎離終天地萬物父母水火天地大用乾坤始頤大過坎離終六子父母之用之終是為上經之始終下經首咸山澤通氣少男少女之合一乾坤也次恒雷風相薄長男長女之合一乾坤也遯咸男為主而内止乾為外避矣大壯恒男為主而外

動乾為内貞矣晉離出地坤下順以麗之明夷離入地坤上順以晦之剛止剛動之男用乾父遂若無其功柔明之女用坤毋猶必致其役此剛柔男女父母内外之辨也家人離在内巽外入以假之睽離在外兊内說以合之離柔得中即坤柔亦必用其中巽柔兊柔又可知也蹇咸男内止以止險于其外解恒男外動以動險于其内蓋咸恒二體分于離坎之交離明固巽兊二柔之易合而麗坎險非震艮二剛未易止而免也咸恒十變

有損益猶乾坤十變有否泰咸下女吉損困以說道上行乎恒從婦凶益困以巽道下下乎咸變損兑柔為内主恒變益巽柔為外主長少之柔交于内外以為主又聖人之所謹是故乾遇之説于上為夬之決剛之健巽于下為姤之包覆之量也坤遇之説于上為萃之聚柔之順巽于下爲升之時容之度也坎遇之説于上為困之亨不尚其口巽于下為井之寒泉受其入也離遇之説于上為革之孚匪革其面巽於下為鼎之黄耳行其

實也自夬姤至革鼎而乾坤不經見于是震艮列而長少二男後乾以終事焉震自為合以雷則相游而至匪徒震人而合以自震矣艮自為合以山則相兼而止匪徒止人而合以自止矣艮得其止巽為順之于外不言下女而有女歸之吉漸又咸之正感乎震得其動兑為說之于内不言制義而有以娣之良歸妹又恒之大義乎歸妹震動合于兑說也震動配以離明則明動相須而君上之家為益大故受之以豐漸艮止合于巽入也

艮止麗以離明則止明相麗而之進于外為益貞故受之以旅于是巽兌列而長少二女後坤以終事焉震合以自動巽合以自入蓋風雷相薄而分之則雷自為薄風自為薄各以動入為道也艮合以自止兌合以自說蓋山澤通氣而分之則山自為通澤自為通各以止說為道也巽風之入柔不如震雷之動剛巽于隨風之後而風力厚其于坎險亦何所不渙乎且震在險下動之難巽在險上渙之易矣兌澤之說柔不如艮山之止剛

說于麗澤之後而說體專其于坎險亦何所不節乎且艮在險上猶患其過擊說在險下惟患其不出矣屯蒙震艮于坎以原始渙節巽兌于坎以要終如是而坎猶為險人道无望其存乾坤无望其成列矣中孚小過與頤大過對中孚巽兌之合然三四得敵于其中渙節之餘險不在坎而即在于巽兌也小過震艮之合然三四失位于其中屯蒙之餘險不在坎而即在于震艮也坎與乾坤震艮巽兌交皆不名濟惟終與離交而後名之

為既濟坎離天地交之中離中一柔即坤陰全體之柔

坎中一剛即乾陽全體之剛乾下交坤而成坎坎又為

之上交于離坤上交乾而成離離又為之下交于坎離

下交陰麗陽中而成明者要終无亢坤道原下以順承

坎上交陽陷陰中而成險者要終有拯乾道原上而首

出夫是之謂不相射而相逮為中天地而有交之濟以

水火之濟成天地之交乾坤之能事備矣天地之交曰

泰一轉即否水火之交曰濟一轉即未濟否之日多濟

之日少聖人之憂患无時而已故既濟之後受之以未濟終咸恒始中孚小過終震巽艮兊之交之始終合既未濟又為六子之用之終是為下經之始終

例畧

易者象也象也者像也象謂皇犧卦畫之象象又謂之像人兼天地為才全象皆俻于人一畫有缺即不成其為人即不像其為象象在人人成像也皇犧立象盡意不待有辭文周繫辭明象即辭即象後世得辭遺象非其辭得象失像非其象夫惟由辭得象而後无虛懸説理之病知象為像而後有神明黙成之學

或曰像者乃事理之彷彿近似可以想像而非真有

實事或又曰易无此事无此理惟有此象此與言象遺理言理遺象彷彿其象而仍不知所以為像之弊並同

四營成易十有八變成卦易成于四營故每卦中既具兩之儀又寓四之象爻成于三變故每爻必兼三畫以明變雜物撰德辨是與非變在中爻亦變在六爻故爻言乎變言六爻相雜之變言中爻雜物撰德之變耳若通九為八以變陰通六為七以變陽一卦皆

可變為六十四卦極于四千九十六卦而備雖與易

變原无不通然聖人初不以之言易也

卦者掛每卦掛出一太極掛出一箇天地儀象于人身

使戴天履地之人皆知有參天兩地之事業不渺焉

以一身為身而以天地為身其義至為廣大是以聖

人沒身未已如筮而得此卦觀此象玩此占此特人

謀鬼謀百姓與能之一若士人而待占筮後學恐不

勝其踈漏而何以能洗心何以能退藏于密設无所

事乎占一部易便與已都不相干矣且聖人明言易有聖人之道四尚易之辭以言尚易之變以動尚易之象以制器尚易之占以卜筮原不單以卜筮言易以卜筮言易謂莫尚于易占能占易者然後可言卜可言筮是之謂聖人之道之卜筮初非如後世京焦管郭之卜筮卜其所卜筮其所筮而流于讖緯術數之小技也

天地有闔闢有俯仰故卦有正反四時日月錯行代明

于其中萬物生長收藏于其中故中爻有雜撰雜而不越故言天下之至賾而不可惡言天下之至動而不可亂卦論體要反兩卦看要分内外看要六爻總合看要中爻相雜看爻論主雖多以尊位論然兩體自各有爻主有六爻以一為主有六爻兼兩為主不單主五為尊爻亦不專主五言君道看易不得主爻全无頭腦都是鶻突說

造化陰陽剛柔無截然為兩之理陽中必有陰陰中必

有陽剛卦必多柔柔卦必多剛卦必三畫三才之義中爻雜撰亦必三畫无往非三才之義兩之而六六无不兩兩地之義六无不三參天之義上下體合而兩原是三中爻雜而兩亦是三無往非三六之中論兩體論中爻兩原通四四原通八以八物論中爻雖有是非之辨然爻必三畫以成物爻爻于八物相雜得成是為雜物以八德論中爻雖有是非之辨然爻必三畫以成德爻爻于八德相撰得成是為撰德但

玩一卦但占一爻參兩之義天地萬物之理盡具于其中真是一卦遠不得一爻遠不得或目易為求甚緊要之書又謂易非學者急務等之于玟句籤詩孔翼後而聖學亡其久矣夫

易道屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適乾上曰貴而无位令輒泥上爻為无位三五同功異位二四同功異位令輒泥初上俱无位需上曰雖不當位未大失令輒泥剛居剛位柔

居柔位當柔居剛位剛居柔位不當是遷之不能況于屢是居之有定何以變何以動六虛板為六實上下旣宜有常剛柔更不可易其為典要无變可適甚矣惡乎易惡乎易

易言乘不是柔居剛上便為乘言承不是柔居剛下便為承言應亦不是初必與四應二必與五應三必與上應凡乘承應須看爻主又看中爻雜何物撰何德與夫雜撰及不及凡易之情近而不相得則凶或害

之悔且吝易有相近之情亦以主爻論曰近爻爲比爻此易之所无

子夏易解䞇本也疑出漢杜子夏漢貴直本畫一全卦繫以彖辭再畫本卦繫以爻辭又畫覆卦繫以用九用六之辭後以一傳字加彖傳之首鄭玄本省去貴本六爻之畫又省用九用六覆卦之畫移上下體于卦畫之下又移初九至用九爻位之文加之爻辭之上又合彖傳象傳于經于彖傳加彖曰字于象傳加

象曰字王弼本同鄭但移文言附乾坤二卦之後加文言曰字以孔子賛爻之辭本以釋經乃各附當爻每爻加象曰字歴代因之是為今易漢藝文志云易經十二篇呂大防定為經二卷傳十卷晁説之釐為八卷呂祖謙復定為十二卷一以古為斷是為古易嗚呼易本羲畫雖无文辭八卦相錯剛柔雜居之中郁郁乎為天下之至文乃宇宙開闢第一文字是之謂古耳若文周孔子之辭凡皆以明羲畫之象合于

一處匪今釐于二處匪古今古詎在辭之離合間匪象之像而辭之求辭則古文而像則茫然翼後无易與刪後无詩等慨矣

易畫有定象易辭有定指爻變而卦不變在爻象若有變在卦象原无變以爻為隨時取義如屯二匪冦婚媾原指五乃指初而曰初為賢明剛正之人而為冦以侵逼于人此是據二以柔近剛為義更不計初德何如又如比三比之匪人原指上以承乘應皆陰為

匪人而曰二之中正而謂之匪人隨時取義各不同也又如歸妹下兌體是妹上震體是歸妹者今于二曰女賢而配不良既以五為夫于五曰帝女下嫁又以二為夫四震男主爻也却亦目之為賢女此等去處蓋六爻而嘗失之三四又卦必相盪爻必相摩如乾為天下之至健矣或有取于艮以畜其健或有取于巽以畜其健或有取于兌以和其健或有取於震以動其健餘卦可推蓋以相盪相摩之得失見吉凶亦原

无但以爻位之陽居陰陰居陽而遂有吉凶悔吝異占之說聖人賛易天地定位章明對待之體帝出乎震章明運行之序大衍之數章又明信手拈來之妙用皆以羲畫言易也易興于中古文王錯綜以序發皇羲之藴以教萬世无窮之至文耳後人以圖說易如乾南坤北圖則曰此伏羲先天易如離南坎北圖則曰此文王後天易夫先後无二天羲文相授守一道文王因无改為伏羲卦圖之理又或將先後卦圖規之為圓

以象天矩之為方以象地无論或圓或方即横亘竪列亦无不通顧易之所以為易未嘗不具于圖終非按圖以求之可得耳

像象管見卷一上

明　錢一本　撰

䷀

乾元亨利貞

易有太極是生兩儀兩之而四為四象四之而八為八卦八卦者三畫卦之名重之則六畫卦之名然原初只有兩畫一畫象天一畫象地並不曾再有一畫

象人以明兩畫即天地即人天地之外无人人之外无天地也今指三畫卦而曰上畫天下畫地中畫人指六畫卦而曰上兩畫天下兩畫地中兩畫人此但就卦位以明三才之義若曰人參天地為才上不參天下不兩地无以為人云爾其實易者象象也者像參天兩地乃人之才上天下地皆人之像聖人作易立卦生爻凡天地雷風水火山澤卦卦爻爻之象无有不從人分以發揮立人之道故不惟曰象而又特

謂之像也羲畫首乾六爻皆陽運而无息是為天下之至健其象天也而像人也人人莫不有是全體之乾道在其身也文王彖乾曰元亨利貞造化陽生陰成陽闢陰闔陽以生物為德生之所始是為乾元元彖元陽發舒元氣流行爻爻皆闢亨彖陽无不遂爻爻各足陽无不正爻爻可固利貞之象像乾者由文繫乾之辭明羲重乾之象便知此始萬物之元德生萬物之亨德遂萬物之利德成萬物之貞德天得之

為天而像在天人得之為人而像在人在天固成乾之象在人不成乾之像是天有乾道而人无乾道人道何以立惟于乾象首先有像方是全體天道而成得人道方始有易可學六十四卦都是人像都是人道卦卦此像象之學爻爻此像象之學能象者能占不象者不占无有有象而无占无有有占而无象或問諸卦亦有元亨利貞之繫何居曰易有太極陰陽未分是三才渾然為一之全體到分陰分陽從純陽

六爻之卦言太極謂之乾元故夫子賛乾獨于乾元稱大從純隂六爻之卦言太極謂之坤元故夫子賛坤又于坤元稱至餘卦分體乾坤六爻相雜隂陽之純體不備所謂元亨言其大亨所謂利貞言隨卦畫之性情俱利于貞以貞為利耳已

初九潛龍勿用

乾爻名九坤爻名六九參天之數六兩地之數爻皆人道參天兩地之用也乾九又名龍行雲施雨以澤

天下天用莫如龍故以龍名合六龍而在一卦五天位飛上治初乃龍之德民之分地之下二以上見而用初有潛无見隱而弗用潛龍弗用之象像乾初之象龍在下必潛得潛龍之意凡容以洗心静以立極隱以求志退以明分无之非全體乾健效變于初善藏其用之天則不然居下而欲為上未出乎潛而遽欲見乎用用違其時德戾其位便不成其為乾便不可以名龍便有所不像便是不能占而无以效天下之動

矣

九二見龍在田利見大人 利見大人卦辭四訟蹇萃巽文辭三乾二五蹇上

初地之下龍德深藏而不見二地之上龍德離潛而出見五天之正位飛為五上有天道曰在天二地之正位見為二下有地道曰在田見龍在田之象飛天之龍居中正之君位在上位之大人見田之龍備正中之君德在下位之大人飛于五德位兼在人人利見而蒙上治之澤見于二君位不在君德在人人利

見而被文明之化利見大人之象

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎咎其久切愆也過也从人各各者相違也天違人違天下之事乖矣

三不言龍而言君子君子在人位盡人道全體龍德君子即人龍之象居下乾之終應上乾之終有終竟一日自日而夕之象居下而要下之終一日若不失其為一乾應上而要上之終一夕若惟恐失其為一乾乾體合上下而皆成通晝夜而无息君子終日乾

乾夕惕若之象如是即過二之中而處危之地以乾

惕而善補過矣厲无咎之象

九四或躍在淵无咎

三曰乾乾上天下田之中既自撰成一乾要終旋上

以為乾四曰躍淵上天下田之中又若闢成一淵原

始合初以為淵初潛確而不可拔四躍或而不可執

四以身上下進退于不天不田上空下洞淵深不

測之中或躍在淵之象不言龍但象以躍與三皆君

子皆人龍也龍以二五為正中三以乾惕善補過于二上无咎四以或躍善補過于五下无咎

九五飛龍在天利見大人

六爻同一龍德而時位則以天飛為至五天位飛龍在天之象二曰利見大人大人在下修身見于世五曰利見大人大人在上聖作而物覩飛見之位異大人之德同故上下利見之象亦同

上九亢龍有悔亢苦浪切高極也悔去聲

初為地下去五之飛甚遠全无見意潜象上為天外于五之飛又過全无下意亢象悔吝言乎小疵又為憂虞又曰震无咎者存乎悔上居亢極不自以為盡善全美則且以為疵恐不可以訓天下後世則且以為憂且震而動補過之心是皆亢而有悔之象悔言有不必然不必不然與惕若之意亦相應

用九見羣龍无首吉

六十四卦除乾坤二卦外卦卦剛柔相雜以剛則必

下柔以柔則必從剛或主剛而用柔或主柔而用剛无有不相為用惟乾九坤六純剛純柔六爻不相上下有不相用之象故特于乾坤明九六之用九言用猶龍言乘龍无為之乘龍自為首九无為之用九自為首用九分而六潛見惕躍飛亢各成其用合而一潛見惕躍飛亢皆若不自用而各相為用而有為之用羣龍未嘗无首羣龍未嘗不首出只人見羣龍有首乃羣龍之自見則通六龍以為見不執一龍以為

見並无據見在所乘之位而見其可獨爲首者无首見羣必相下羣必相取安得不吉如五見无飛之首首不在飛去處五龍无不應求无不流就无不如雲龍風虎之相從便成首出庶物萬國咸寧之上治五龍无首之見之用俱放此

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流行大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧彖吐亂切按以彖象

文言雜入卦中自漢費直鄭康成始彖曰象曰俱王弼所加

易六畫成卦六位成章六者三才之道凡卦俱備三才之道而乾為首文王彖乾繫以元亨利貞之辭劈初就從乾上彖明三才合一之道故夫子贊乾首舉元德以明人分乾道之大元何以大萬物之生有形非始有夫未形而為之始萬物所資以為始乾元也這箇始萬物之元即三才統體之元分則人與天地並列為三統則參天兩地皆屬人道故曰乃統天言

統天地不待言天地合而雲行隂陽和而雨施于是隨物賦形定品萬物萬品惟一元所統而有其始惟一元所流而成其形是為乾元之亨大明終始三才原合一以相終始世有大人天施地生人成原始要終而无不明徹終徹始而大為之明掛之乾卦有六位凡潛見惕躍飛亢无位不成其乾道无時不成其乾道而變化見于六位效之乾爻有六龍時以龍爲乘時以天為御雲不時行御天以為之行雨不時施

御天以為之施時乘時御以行乾道而變化見于六龍于是物物之性命與始而俱始者與形而俱形者以變化而无一之不正一元大和以各正而无一之不保不合物物至此而得其遂乃利物物至此而得其成乃貞是為乾元之利貞萬物就一元中以一散為萬言物品物就萬物中以物各有品言物庶物就生民中以億兆衆庶言物乾元物物之元首人得乾元之秀而最靈已為物之首大人秀之最秀靈之最

靈全體乾道德曰天德位曰天位尤為億兆庶衆之首故稱首出萬國咸寧便是終始大明六位之成以時六龍之乘以時時乘六龍以御天雲行雨施以平天下之能事也夫天行健地勢坤乾坤非天地而何然人知天地之為兩儀不知兩儀之即三才且天地之所以為天地只以生物為事人知生物之為天地不知生物原合三才蓋天施地生不爭霎時間天施地生若无人何以終始資始流形終始亦不爭霎時

間聖人作易兼三爲兩以明人道惟人統天御天故人合天而言乾道惟人行地應地故人合地而言坤道惟天可以兼地而地不可以兼天故天則專言乾道地則止言德合雖則三才並稱其實又只是人道所謂天地設位而易行乎其中乾坤成列而易立乎其中易之行與立皆人道也

象曰天行健君子以自强不息乾爲君爲父獨不名乾或曰所以尊乾强通作彊或作彊象稱君子凡五十三李氏曰學者未敢言无息且自不息入

乾者健天得之以為天人得之以為人一般様健以

天行言晝夜周天終古不息健象君子以天行為行

一團天理用事無纎毫人欲間斷是健不在天而在

君子故謂之自强不息自强象乾道之健不息象乾

上有乾六十四卦大象皆言以卦卦人所自有也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反

復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍

有悔盈不可久也用九天德不可為首也造徂早切建也作也為也

洪造復音服

又天地之撰曰

初言陽在下陽以生為德合天下而无所不施合天下而无所不造但方隱于地下其德深潛而无可見故止言其質二出地上乃實地上之德為有可見見則遂有所施便象遍在田生物之處而无所不普故曰德施普龍以下在田上在天為正中三過二故宜反復終日乾乾自日及夕反二復初潛見皆不失其道故曰反復道四近五故宜進或躍在淵進以襄五

之飛而更善處上之亢故曰進无咎二以德施五兼德與位而造為民物立命為天地立心天地民物俱在大人所造中故曰大人造過五又亢四方進上已極極則盈進无退步存无亡路得无喪所然謂之有悔便知盈不可久聖人非无盈之時持盈固自有道耳用九天德不可為首六龍之德皆天而位乎天德惟五五不可為首餘不待言已

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也

貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞胡氏曰四德備而後為乾一德不備則乾道息四時具而後成歳一時不具則歳功虧

彖傳以元德明乾道之大而曰大哉乾元萬物資始以三極之統體言乾元文言以四德明乾道之全而曰元者善之長以人心之太極言乾元以三極之統體言乾元仁不足以盡元以人心之大極言乾元元固可以名仁君子體仁全體是仁做成但有一肢一

節不仁便是痿痺死漢何能長人體仁而生人之命皆由我立故足以長人陰陽流暢生物長茂為嘉禮以嘉名嘉即禮也嘉而不會合于一身即燦然有禮以相接乃貌合而非衷合安得為禮君子嘉會无嘉非會凡會皆嘉嘉之會處不言禮而禮无不合故足以合禮義利不相蒙不知所謂義者正以能使天下之无物不利所以和天下非以拂天下也能使无物不利于物无所乖戾即利為義利外无義故足以和

義貞固貞所以全其為元故言固天下之事靡常貞然後固不貞不固事固于君子之貞如樹之固于幹故足以幹事君子行此四徳者故曰乾元亨利貞文言直以君子為乾以乾為君子見乾之四徳人人之所當行缺一則非所以為人而乾道或幾于息矣

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍徳而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也不可拔來氏曰言堅確不可舉用

初曰龍德而隱二曰龍德而正中便見六爻龍德俱

无淺深所以有潛見之異只是初與二時位不同二

見故言善世初隱故不易世二見故言德化初隱故

不成名世不能善何德可見德施不普何名可成在

純乾之時自二以上有可見之德无可成之名而况

初潛并其德而无可見何名之有不易世而遯世得

其為龍在已雲雨天下之心原未嘗忘无悶不成名

而不見是實見是龍在已雲雨天下之心原未嘗忘

无悶樂則行之原能行乎時之所當行憂則違之但惟止乎時之所當止當羣龍應求之會出羣龍應求之外確乎堅定之極而非羣龍之可拔如見者自見斷不以見易隱飛者自飛斷不以飛易潛以隱見各隨時位而飛潛原无優劣此所以為龍德而隱此所以為潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德

博而化易曰見龍在田利見大人君德也
龍德即聖人君天下之德在五則既中且正在二亦因中而不失正故言正中龍德原无高遠只在尋常日用之言行閒庸言一不信庸行一不謹便无閑而有邪邪便不誠九二言庸言言期于信行庸行行期于謹常以信為庸言之閑以閑不信之邪以存必謹之誠常以謹為庸行之閑以閑不謹之邪以存必謹之誠有所以善乎世而不伐德極其博而進于化君

天下之德其何以加于此二以此見五以此飛无優劣也故特謂之曰君德也善世不伐與遯世无悶亦一脉君子所性隨處充滿无少欠缺遯世原未減得毫釐善世原未加得毫釐如何悶如何伐

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危

无咎矣

人道惟在忠信三言忠信二言謹信總是一誠今人德不進只是不忠信業不修只是言辭妄誕而不誠修辭立其誠修省言辭纔動口更无一語不忠不信把真實不妄道理盡從口上豎立根基即口即心即辭即事日修日誠德之進在此日積日富業之修在此富有大業盡從修辭立誠上頓藏更无走作之處是以謂之居業何言乎至何言乎終三上應爻下乾

為體為德以三為至上乾為用為業以上為終三為下乾之至三知之三至之所知所至皆進修之實諸處而有開必先時隱時見之幾何者不預炳于日夕乾惕之間故曰可與幾上為上乾之終三知之亦終之所知所終皆聖人之究竟處而唯變所適化裁推行之義何者不具存于進退存亡得喪之間故曰可與存義是故居上乾之位知終而終之在我始躍終亢亦與上同其有悔而不驕在下乾之位知至而至

之在我反見為潛亦與初同其无悶而不憂故乾乾

因其時而惕不論居上在下无時而无乾无時而无

惕三之雖危而无咎以此

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也

進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

離去聲俞氏曰恒常自為二義

三上應爻德業究于至與終四初應爻德業兼于上

下與進退或躍在淵之義不執上以為常不執下以

為常惟是進修則有常四二同功若不敢踰二之謹信之閑故曰非為邪不執進以為恒不執退以為恒惟是進修則有恒三四近爻无日不與三之乾惕為羣故曰非離羣時有上下德業之進修无上下時有進退德業之進修无進退雖无不進不修之時惟恐有不及進不及修之時唯恐進非其所進修非其所修而欲當此變革之時試其所以進試其所以修是以謂之及時不然上下進退異時進修異致失其躍失其

所以為淵矣如之何其无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也燥蘇早先早二切

六龍同德故以同類之感召而極言利見之義以聲氣言五為聲應氣求之主以水火言五為流濕就燥之處以風雲言五為龍飛虎變之會合上天下地而

言聖人作而萬物覩本乎天者覩聖人之作而親于上本乎地者覩聖人之作而親于下以聖人上有天道故本天之類无不親聖人如天聖人下有地道故本地之類无不親聖人如地覩聖人者盡萬物親聖人者盡萬物利見聖人者盡萬物此可以徵飛龍大人之分量矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上何以象亢而有悔五位乎天德是為有位五作而物覩是為有民是為聖人在上位而為主自四以下皆賢人在下位而為輔上出五上極其貴矣而无五之位極其高矣而无五之民且在聖作之上矣而无五之輔无位而貴在无民而高在无輔而予聖思其終思其永雖无位无民无輔常若疑于有位有民有輔而不可久是以動而有悔甚言處高貴之非得已而動必與悔俱也五二應爻飛見一脉四初應爻躍

潜一脉上三應爻悔惕亦一脉

潜龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也治切治直吏切鄭汝極曰夏暑極曰亢冬寒極亦曰亢其亢也天則固然時幾實然豈其不得已而然人青也哉故以為窮之災

乾之下三爻皆聖人退修在下時處其窮之象上三爻皆聖人進行在上時處其達之象故二言時舍而五言上治下以二為中有其德无其位方為時所舍

初處于二下舍可知故勿用三過二之上雖亦舍非无進修之德業可以實徵之行事故乾乾上以五為中有其德有其位乃上治之時四處于五下治方隆自量可以試于用故或躍上過五之上治已極非亢无以變其窮故有悔潛與惕皆近見潛全然不見惕亦見之事躍與亢皆近飛躍无所亢亢乃躍之窮窮而曰災即悔言災窮亢之災悔乾上之所不能辭此其所以為龍乾行四德四德合行以成乾乾元用九

六九合用以成元九之上下異位治舍異時如无元以為之用上之九或以治為首下之九必以舍為首治自在上舍自在下上治固治下舍何治以元用九上有治下无舍時乘六龍以御天雲行雨施天下平天下无不治之時矣故曰乾元用九天下治

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則氣本作气象雲起之貌古作炁

潛言陽在下以陽在下位言下下之時言藏藏之體天下惟陽氣生物在初无藏在二何見初潛以位宜藏以時宜藏藏之而為氣未顯之而為德惟有陽氣而无陽光惟有蟄潛而无顯見故曰陽氣潛藏見龍在田陽光顯出地上遍地皆陽德發生有胥天下而圎于文明之象故曰天下文明終日乾乾自日至夕若時時顯出一箇乾行之體故曰與時偕行或躍在淵淵即潛之處躍潛一淵初潛惟一氣之蟄藏四躍

則四通而變化故曰乾道乃革飛龍在天六龍之德皆天六龍之位皆天然未在天猶不稱天五飛在天德則天德位則天位以天德居天位猶是位乎天位五乃以天位居天德蓋不徒以崇高之天位為位而惟以乾健之天德為位故曰乃位乎天德至于亢則極然而時為之也故曰與時偕極三曰與時偕行初之時潛而潛二之時見而見固可知矣上曰與時偕極四之時躍而躍五之時飛而飛又可知矣初潛藏

三偕行行非與藏反四乃革上偕極極乃革之窮下乾是一時至三畫顯藏之仁故曰偕行上乾是一時至上更无或之處故曰偕極六爻又各自為一時非合德乾元之聖人莫之能用故曰乾元用九乃見天則凡潛見惕躍飛亢之間一一皆有天時之當奉即一一皆有天則之當循用初見潛之則用二見見之則用三見惕之則用四見躍之則用五見飛之則用上見亢之則用九而冠以乾元即聖人即乾元用九而

見天之則即聖人即天則時行與行見行之則時極與極見極之則六龍之德无淺深而分量亦異如初言氣之藏四言道之革三曰行上曰極二胥天下而文明德博而化矣以未在天止稱君德不稱天德惟五在天然後稱天德是謂即爻以明主又曰天德不可為首是謂即卦以明元

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉情實也朱子曰萬物到秋冬收斂成實方見得他實體本質故

曰性情

前明乾之元德之大此又明乾之利德之大元原乾之始貞要乾之終不始必无亨不貞又何利有元之始即有元之亨始者元亨者亦元故曰乾元者始而亨者也有元之亨即有元之利貞利者元貞者亦元蓋元之性理至利貞而後有情實故曰利貞者性情也元始貞終亨利居其中亨美之會利義之和豈非天下之美利元始之亨繼之利貞終之何莫非以利

天下既終于貞復歸于元何事又言其所利從无始來惟有乾始能以美利利天下利盡天下而不言所利聖人象乾既贊元德之大又贊利德之大利即元之各足以生非元之外又有利但能始能亨而不到利貞亦不足以為美故言美利而曰乾始能以以之能事歸于乾始舉乾之利德之大正以見乾之元德之大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也俞氏曰七字惟乾之九五足以當之五乾之主爻也

大哉乾元四德並列首以元德之大言大哉乾乎六爻並列首以乾五之大言剛不屈健无息而尤極其中且正純不雜粹无疵而尤極其精精凝于一情通于六合乾六爻而為之發揮剛健中正之情爻爻无不旁而通純粹精之情爻爻无不旁而通發揮旁通于六爻而无不盡之情情見于六爻乾豈在于天乎

時乘為六龍天其為我御乎時行之為雲時施之為雨天下其無不平乎三代以下无善治徒以智力法制把持之而謂之平夫豈聖人乘龍御天行雲施雨之平聖人之平天下龍為乘天為御雲為行雨為施爻爻發揮爻爻有雲雨之行施爻爻旁通爻爻有雲雨之行施天下安得而不平彖言首出庶物而萬國咸寧正此

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也

君子以成德為行時位合而成德之君子日可見之行有一日不可見之行君子不以為行君子不以為用自是成德君子之行用當如此潛之為言當隱之時而未可以見之時在隱之位而未可以見之位故曰隱而未見德无不可以見于行時位未成其所以行故曰行而未成是以君子弗用言已見已成之君子不以潛為用若在未見未成之時位則有所必潛

此初之所以潛潛之所以為龍也君子弗用與其唯
聖人初上相喚君子弗用疑未可以拘聖人其唯聖
人亢非人所易為有君子亦若莫能與之意
君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也
前言言行謹信此言學問寛仁皆龍德君子體乾不
息實地踐履真工夫雖以二之龍德正中猶患此理
易渙匪學弗聚此理易淆匪問弗辨惟寛有居匪寛

无居惟仁有行匪仁无行再言二之為君德見舍學聚問辨寛居仁行之外别无可以君天下之德故有二之德有五之位固為上治有二之德无五之位亦未嘗不君天下而有餘此二五所以並稱利見大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

二下乾之中三以中爻論再重一乾重二之剛而无

二之中故曰重剛而不中上不在天不飛下不在田不見故乾乾因其時而惕求盡其所以爲在人曰為乾夕猶惕寧有愧于在天之時寧有怍于在田之時如是雖不中而處危之地實盡人而善補危之過故无咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

五上乾之中四以中爻論再重一乾重五之剛而无

五之中故曰重剛而不中上不在天不飛下不在田不見中不在人若又出于人之上并三之乾惕而亦若无有故或之或之者疑之也不在天于五何疑不在田于二何疑不在人于三何疑淵即潛之處躍則潛之革革潛為躍故或之躍潛恐二故疑之潛確而不可拔或疑而恐未確潛不易不成信是之在初不必見信之在四或无常无恒疑非之在四且恐見非之在初潛无躍之上與進无疑或兼潛之下與退有

疑无疑之淵寂有疑之淵通三要終窮上而乾乾四原始極

深以淵淵乾三之乾以重二之剛不中之過善補于二上

无咎淵四之淵以重五之剛不中之過善補于五下无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天

且弗違而況于人乎況于鬼神乎先後前後之後先平聲後上聲相尊前後

曰先後先悉薦切後胡遘切皆去聲

大人與天地合德與日月合明與四時合序與鬼神

合吉凶大人合天天合大人兩邊俱合得來是九五大人先天後天之能事先天而天弗違天合大人後天而奉天時大人合天先天宇宙在手不論時後天時潛時見時惕時躍時飛時亢天運人從時至事起故不止曰奉天而特曰奉天時惟乾元統天天人統體一乾元不分先後故大人能先天而相導于其前能後天而相導于其後能先能後獨言于五五與天一故兩无不合天且弗違而况于人况于鬼神專言

大人之先天天且弗違為有以先之况于人惟大人之造命又安得而違之况于鬼神惟大人之憑靈又安得而違之天弗違統御惟我人弗違平寧惟我鬼神弗違雲行雨施惟我言天則人與鬼神尤不待言象言統御天爻言先後天言統言御即是能先能後而天飛之大人先後兩无不能大尤在于能先聖人象統天之義于乾元又爻先天之義于乾五見人未透統天一步與先天一著總不可以語大明終始乾

道變化之事業示人深矣

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎喪蘇浪切亡也死也又仕失位曰喪古作𠷎俗作喪誤

潛之所知退下一邊躍則介于進退上下兩邊亢又但知進存得一邊非德不足時位然耳時位至上當亢而亢亢乎時位之不得不亢惟知有進存得更不知有退亡喪非聖人不能故曰其唯聖人蓋處亢之

時位雖以進為正然既謂之无位无民无輔天下之知退者孰正于是存亡得喪皆然故又再言曰知進退存亡而不失其正者其唯聖人初潛惟憂違一邊而曰樂行憂違上亢惟知進存得一邊而曰知進退存亡不失其正潛亢皆時所為進退原无兩道是為潛亢一脉乾六爻龍德无二時位異乘三四上下乾之交論人道之進修恒于斯故言君子二五上下乾之中德極其盛而无不化故言大人言聖人初乾之

始上乾之終原始要終具見神明不測之用故初止曰君子弗用上則再曰其唯聖人或疑聖人知進退存亡不失其正單知一邊必是失正失正安可為龍曰不見是无害其初不中无害其三四即失正无害其上而況原不失正蓋六龍時乘上下皆天終始一道可以分一為六可以通六為一原无首見如上遂以失正終亦不足以語龍矣

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆牝頻忍切楊敬仲曰牝馬最貞既從壯矣他壯欲犯之輒踶齧不可近

乾元以重乾六爻純陽至健其畫奇而一一氣運行萬物皆于乾受氣為象坤元以重坤六爻純陰至順

其畫偶而兩兩形分闢萬物皆于坤受形為象始惟
氣生有形有氣而後有形形生而氣日滋亨象不順
一之施必无二之生寧有二之成利牝馬之貞之象君
子有攸往陽全陰半此君子只是坤道半邊君子有
牝馬之貞然後有攸往先迷如牝不承牡遂失所主
後乃得主无往不利往西南有得朋之利往東北有
喪朋之利无往非牝馬之貞无往而不以牝馬之貞
為安是以有攸往而无不吉夫子賛坤亦首舉元德

以明人分坤道之至乾元稱大對太極言坤元稱至
對乾元言萬物于乾元受氣故曰資始萬物于坤元
受形故曰資生有始而後有生天施則生不施不生
生物亦天坤惟順以承之而生故曰乃順承天坤不
能並乾以資物之始亦何能並天而尸生之功惟是
有生必載而盡物為載載物之厚德實與覆物无疆
之天德可以作配而稱合故曰坤厚載物德合无疆
含靜翕之量含萬物生意于其中極其弘光動闢之

化化生萬物而光輝極其大品物流形合此而亨是為坤之亨言坤元即曰順承天言坤亨又本于德合坤之元合天以為元无二元坤之亨合天以為亨无二亨然則坤寧自有利貞乎利牝馬之貞貞乾之貞而已牝馬地類地一于承天牝馬一于從牡其順相類地以順天行與行合天行而无疆牝馬以順牡行與行合牡行地而无疆凡柔皆有牝馬之順皆利牝馬之貞是惟坤道君子之攸行君子何獨以牝馬之

貞為行乾奇為全坤偶為半乾明人道之全有統有御有先有後坤明人道之半對乾言惟有後更无先一行而先是之謂迷无不失道一行而後是之謂順方始得常就坤之四方而言又有陰陽之分西南坤陰之方巽離兌三陰屬焉君子行西南惟有順以坤之順率三陰于順而與之俱以順為行故曰西南得朋乃與類行東北艮陽之方乾坎震三陽皆終始于此焉君子行東北惟有承承之為主毋敢偶之為朋

至于成艮之終而无不代之以有終陰陽會合而生成有慶皆此故曰東北喪朋乃終有慶西南東北惟其所之无往而非牝馬之貞貞而又安豈惟行地而无疆抑又應地而无疆故曰安貞之吉應地无疆行地无疆以君子之牝之利言應地无疆以君子之貞之安言坤所利牝馬之貞終此故三言无疆乾元始物三才統體一太極方其資始人原參焉非獨天也故曰統天及其流形人又終始之焉有統天之雲雨

有大明之雲雨故曰御天坤元生物有天在先兼有統天御天者在先故曰承天以坤之四方言陰陽又各分為半陽方仍屬乾道之君子陰方乃屬坤道之君子不有牝馬之貞則行不能至不安牝馬之貞亦應不能至故曰行地又曰應地大哉乾元物物資始而天為大惟君子以統御天為大而大哉之乾元全體在乾道之君子至哉坤元物物資生而地為至惟君子以行應地為至而至哉之坤元亦全體在坤道

之君子易之所謂成位乎中者此

象曰地勢坤君子以厚德載物勢舒制切形勢也俗作埶从幸非

天以氣運曰行地以形載曰勢地勢高下相因物物爲載无有不順坤象君子以地勢爲勢順便厚不順便薄如地不順天便是翻覆臣不順君子不順父便是亂賊薄德莫甚更无一物承載得來厚德坤德之厚之象載物坤上有坤之象

初六履霜堅氷至象曰履霜堅氷陰始凝也馴致其道

至堅氷也春秋考異四時代謝以霜收殺馴似遵切音巡鄭厚曰坤爻辭皆叶霜字韻

造化生物惟一氣流行而為陰陽但乾坤既分在乾初則為陽生之始在坤初則為陰生之始以陰言又以順陽為化為生物之德以不順陽為凝為殺物之霜陰有美以順陽積成陰為惡以不順陽積成履坤初之時位纔順則美之造端纔不順則惡之造端是為坤初之霜履霜之象一陰既凝積而至于六陰之凝皆初始之堅氷至之象像霜之象得履之意須知

陰陽不可相无然必原始順方化而生物原始不順
便凝而殺物初如不為早辯原始就是陰凝之霜象
故曰陰始凝纔凝不覺積漸而成純色之陰道遂到
堅不可解去處象故曰馴致其道至堅冰
六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不
習无不利地道光也
乾五天德之中坤二地道之中二以中順動中心一
无邪曲為直四亘无不如一為方方因于直直无不

方大不在乾亦在坤矣直方大之象治習為習習即
凝陰習氣二之直方原无陰習為蔽故亦不待重復
修治而所行自无不利不習无不利之象初不順陽
故凝二順陽以動即是乾動直方本於乾動其所固
有象故明曰六二之動直以方習而直匪本直之地
道習而方匪本方之地道雖有利未能无不利安得
光不習无不利地道莫光于二矣象故明曰地道光
六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以

時發也或從王事知光大也

二下坤之中三以中爻論再重一坤重之于直方大之上爲章既不湮塞而淪于晦又不淺露而近于炫以含爲正三之所可含章可貞之象臣子分義纔入便都是親事纔出便都是王事三際内外卦之交或從王事之象三極于虚全體之虚三要下終全體之終无成有終之象章言含非一于不發時在發而貞在含象故曰含章可貞以時發或從王事豈曰坤能

實本乾知時發從王一由于知體之光大也象故明曰知光大

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也譽音餘慎時刃切心真為慎不卤莽也古作昚

三四皆重坤中爻三見二光之上為章四處五裳之内為囊凡坤皆陰斂之文章曰含相時而發之事囊曰括與時俱閉之事括異于凝霜其所无亦異于含美亦不見无咎无譽之象當閉塞之時而以慎為道

即不為三之從王于臣子分義非有害矣象故明慎

不害

六五黄裳元吉象曰黄裳元吉文在中也

坤位莫尊于五而曰黄裳坤六爻皆臣道五如總政

之聖相負扆之元臣乃臣之尊位而非君之尊位言

黄明常有玄以為之主言裳明常有衣以為之主臣

道從初无失吉莫先之黄裳元吉之象黄見于裳文

非外飾葢五之中順之德充諸内而見諸外之文耳

象故明文在中

上六龍戰于野其血玄黄象曰龍戰于野其道窮也

陰无始以從陽為始陰无終以代陽為終純陰无陽之世膀初來便是凝之始極上來便是堅之至乾稱龍陽龍坤上稱龍陰極疑陽之龍乾龍奇一之體一故神而能御天坤龍耦兩之體兩必敵而惟戰野乾窮于上羣陽在下且不為之輔坤窮于上羣陰在下夫豈為之從乾上无輔動而有悔坤上无從動而必

爲龍戰于野之象乾龍興陰陽和澍為雨坤龍興陰
陽戾流為血雜玄雜黃為雹為氷其血玄黃之象初
馴致其道至堅氷上極于戰順道无復有存成非其
成終非其終象故曰其道窮
用六利永貞象曰用六永貞以大終也
乾純剛不相為用用九乾六爻之九合以相用坤純
柔不相為用用六坤六爻之六合以相用利永貞貞
即牝馬之貞不惟要終于貞又必永有所貞方始是

用六之利用九冠以乾元乾統天原其始用六不冠
以坤元坤承天要其終利永貞坤分體于乾以合乾
為終六分用于九以合九為終象故曰以大終
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常
含萬物而化光坤道其順乎承天而時行
柔以坤順為至曰至柔靜以坤順為至曰至靜健順
合體故乾為剛而坤動亦剛健順異用故乾德圓而
坤德則方後得主而有常以承乾為得主得主者有

常失主者无常含萬物而化光陽施陰受故言含陽明陰暗非化不光故言化光坤道其順乎物物承天而生化時時化物而輝光凡資生處无不化无不光无不時時承天而與天時俱行若生而不化有時滯礙化而不光有時暗塞天以時行而坤不克承无以語於坤道之順矣乾道之大剛健中正純粹精坤道之至只在一順乾乃統天坤惟順天此乾坤之别

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君

子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辯也易曰履霜堅氷至葢言順也辨辯俱符蹇切辨别也辯治也亂之初生起於一念不善馴而成之甚易逆而消之甚難故學問主腦全在一念發端處從早辯治書曰人心惟危即坤初之隂惟能不使之凝无容著不善處善便由此積積而不已有餘善寧不有餘慶稍凝有容著不善處不善便由此積積而不已有餘惡寧不有餘殃凡臣子的心稍有不順于君父處便謂之

坤初之霜便是弑逆之萌而堅氷之漸春秋加趙盾弑君訓人以臣道加許止弑父訓人以子道皆除惡于微早辯于漸之意易曰履霜堅氷至蓋言順坤惟一順而順有從來早辯之順順所當順不早辯之順順非其順至于堅氷亦以順致示人之早辯而防其漸者至矣

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直其正直言心體之正正存于内如物之直而不斜倚故直為正不直便不正方其義方言制事之義義形于外如物之方而不虧缺故方為義不方便不義君子敬以直内内不失正之謂敬敬立于君子而内自无不直矣何待直之而後直故曰敬以直内君子義以方外外不失方之謂義義立于君子而外自无不方矣何待方之而後方故曰義以方外敬義立而德不孤内直與乾同體外方與乾同用无動而不成乎

乾无行而致疑于陽含于三為有美發于五為美之至真是與乾作配得來夫又何孤二所謂不習无不利之道固如此乾二言仁言誠乾陽為仁乾實為誠坤二言敬言義坤陰為義坤虛為敬是為皇羲立象盡意文周繫辭盡言之旨

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

坤陰之章乾陽之所不可无故謂之陰之美雖有美

必合之坤以藏為道陰以斂為道也其或用之以從王事美必歸君弗敢以成功自居一有敢成之心以地則不承天以妻則不順夫以臣則必抗君到弑逆大惡只一敢心所成地道无成而代有終終又稱代見有終亦非坤之功妻道臣道抑不待言陰之美獨于三五言之地道以二為中三近二之光故曰陰有美五合二之中故曰美在中又曰美之至如初言霜便是陰惡之端上言戰便是陰惡之極

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

純坤之卦即純陰之世二五皆中以坤則必承乾以地則必承天其為變化不待言三四皆重柔不中三以重柔在陽位猶變化四以重柔在陰位天地遂閉天地變化草木亦以時蕃盛況于賢人寧不用章而為地道之光天地閉天下終有戰龍之血賢人之不達時寧在草木下故隱乾初隱隱于羣龍應求之外

坤四隱隱于陰凝氷堅之至乾四進治則進坤四隱亂則退乾四无常无恒聖之純修坤四无咎无譽賢之深諳非極其慎而慎致其謹而謹不能故前言慎此又言謹

君子黄中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

五黄裳非以黄色為裳裳有黄色黄于外而本黄于中乃其誠中形外之黄故曰黄中惟其徹外徹中而

俱黄故凡尊卑上下之條理即委曲細微无不六闢而四通故曰通理坤二直五有其正可下可上不出北面之位故曰正位坤二方五不易其方可下可上一循地卑之體故曰居體凡此皆坤隂之美而在五二合中之中故曰美在其中暢于四支美在一身發于事業美在家國天下二直内方外有其德五積中發外有其業三含未底于暢五暢不止于含所以為美之至所以為元吉

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

陰陽大分大抵陽為主陰為從陰並无可以為主之時陰極于上疑似于陽之為主陽主而陰從則和之道陰主而陽從則脅之道是以必戰為其嫌于无陽也故稱龍嫌疑之際公然不别故稱龍以為陰之主雖儼然稱龍猶未離去陰之體類蓋乾陽以生為德乾龍御天陰陽相和則行施无非雲雨坤陰以殺為

德坤龍戰野陰陽相戾則行施盡成災沴故稱血惟
得乾龍神武不殺方免于戰方離其類出則興雲致
雨方不是血夫玄黄者天地之雜天地解而雷雨作
天地之正也不解為雨而流為血雜玄雜黄或為忠
義剖肝畢命之血或為庸豎駢首就戮之血或為生
靈肝腦塗地之血玄疑是天陽之色黄本質地陰之
色故曰天地之雜天地雜故血天地正乃雨玄自為
天黄自為地玄黄不易天地各正特正之曰天玄而

地黃初之所謂早辯辯此初早辯辯于舉足之初不容陰之凝爲霜上極辯辯于黃裳之後不容黃之雜于玄初无疑原始順上无雜要終順方不失坤道全體之順乾坤正對二五皆中三惕四躍于乾之中三處而四出三含四括于坤之中三顯而四晦乾初潛而四躍革潛爲躍陽舒之道坤初凝而四隱以凝故隱陰闔之道乾三惕而上悔陽窮于亢終不失正坤三貞而上血陰窮于戰遂至无終乾全體健文以六

龍名乾畫全統御得來可以通六而成一健坤全體順爻不以六馬名坤畫半行應未至難于會六而成一順卦言象文言變類如此

䷂

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧屯張倫切難平去通押闕氏曰屯萬物生也物生无不屯者也事成无不由難者也按屯元亨解其屯而後大亨蒙亨亦以行而後亨與乾坤之元亨異

屯剛柔始交而難生五險中初動主五初爻主不當相應之位惟四初兩爻在解初為險已解象剛柔之際在屯初為險未解象剛柔始交始交者動乎險下未動乎險中如物初生時動物則有胎卵難出之險植物則有句屈難伸之險无不艱難故屯進而動乎險中初四始交為雲為雷而方興五二正交為雷為雨而有作雷下動雨上動盈天地之間唯萬物滿萬物之盈唯雷雨之動大得其亨惟此險中是為屯之

元亨大有所正亦此險中是為屯之利貞又曰勿用
有攸往利建侯因剛柔始交以設敎剛柔始交屬天
運肇造之初草雷未上動震為玄黃之象昧雨未下
動坎為隱伏之象初當此時勿用有攸往重始進也
四當此時以身當上下之交惟宜建侯而不寧初雖
勿往四在必求四勞于求五逸于得轟為雷澍為雨
盈惟萬物滿惟雷雨所以旋轉天造而墾闢其草雜
清明其昧晦凡皆屯四之任如之何其可寧在比不

寧則上下應處屯不寧則雷雨動需出穴坎納約蹇連井甃既濟戒亦皆屯四不寧之義以四為坎之下體五之近爻四下交則險遂得以上解抑以見近爻相須如此其重示萬世近臣以人事君之義至矣

象曰雲雷屯君子以經綸坎在他卦為水在雷上天上為雲雷下為雨山下為泉

雲雷上雲下雷而雨未成陰陽之氣結塞未通屯象君子以經綸經分理其緒綸比合其類既分理而經之又比合而綸之非无雲空震之雷非但雷不雨之

雲是為君子經綸于屯之大端

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也盤步干切下遐嫁切

石之安曰盤柱四植雙立皆曰桓初雖震體以居雜撰艮坤之下既如石盤于地而不可動又如柱立于盤而不可移盤桓之象初四方交之始四未求初有往失在初是以利居貞初无往四勿求失在四是以利建侯初居貞非以不動為正惟以待求後往得行

其志為正象故曰雖盤桓志行正初未建則士已建則侯四能輔五建初以震侯之貴下坤民之賤膏不上屯澤盡下究民之大得非初之得而皆五之得象故曰以貴下賤大得民

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也邅張連切乘馬之乘繩證切匪寇婚媾屯二睽上賁四凡三言之吳氏曰過坤十數則逢五五應而許嫁故曰十年乃字小象稱乘剛者六惟困三乘坎餘皆震之第二爻歸妹以三乘二亦曰柔乘剛

險中曰動雷雨曰動一卦亨屯之力首藉初剛得以

上動二乘初剛動不行柔動何以上行屯如邅如之

象一車四馬曰乘兩馬亦為乘二進无以駕五退无

以合初乘馬班如之象二五剛柔正應之婚媾二于

初雖乘于五原順无害其為應與匪寇婚媾之象既

曰婚媾何以不字以下不先上而有求女不先男而

有求惟初能以剛動之正為居惟二亦以柔動之中

為貞女子貞不字之象十年坤終數撰坤之數終正

動之體行雷雨寧有不合婚媾寧有不成十年乃字之象二以乘初上遂不能應五為變十年乃字初四始交二五正交方不失正而得反其常矣象故曰反常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也虞元俱切惟以追切誅也

思也舍式夜切吝力慎切文之以口為吝按唐郭京撰周易舉正三卷畧曰即鹿无虞何以從禽也謂以上脫何字京不得從禽義象謬謂有所脫誤舉此他可類推後人多以己意改正易辭皆京病也

婄民以魚喻屯民以鹿喻鹿山獸虞山虞林中平土有叢木從禽者所往初五未合雷雨未動坤衆遑遑隘溺于中大則鹿走小則禽奔三上以應追逐以極動之體驚走艮山之麓象即鹿四應初與三近不相得象无虞无虞无虞安所得鹿惟謂思入山无導轉入坤林之中從獸无得再以從禽為思此豈可與幾之君子三動則雷止則艮動止之介甚微故言幾二有女子之貞五應則終字三有君子之幾五止亦與止五

為雜艮撰止之主故三亦可舍之而止蓋動五于險才所不足依五以止時則可需故不如舍徒往无功故吝且必同上泣血象故明其窮

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也四非初无以上動班與二同二五君臣中正之婚媾四初臣隣相求之婚媾四能求初為婚媾合而上往以輔五初志以四求而行吉五膏以四求而下无不利四求初往五豈惟哲于知人闢草昧為清明皆此

象故以求而往言其明

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

五本為雨足以澤物為膏以與初動未合為屯小貞近則四能求婚媾應則二匪寇婚媾皆小之正也五以四為正惟四所求建侯樹屏轟以大作之雷五以二為正惟二是應執中用中澍以常流之雨是為小貞之吉大貞以已為貞四弗求于初終不得合二弗字于已終不能下轟雷既无初澍雨又无二草昧既

不得人寧平又屬自用徒有膏終屯而不下于民是為大貞之凶膏物在雨震動在雷有大无小有君无臣雷雨終不能動雖動弗滿弗盈決不能以一人而光施于萬民象故明施未光

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

五言膏陽之澤上言血陰之傷上在卦外終无以合五初之交乘馬班如之象二四班終得婚媾三在動止之間猶可以舍上乃險極之處何可以長泣血漣

如之象下三爻初動險之剛主故可首建為侯二動之中與五正應則終字三動之過反動為止依五為止亦稱幾上三爻四上皆五之佐四應初能求初以佐五則全坎皆膏物之雨上遠初无能求初以佐五則全坎皆傷泣之血象曰何可長微獨憫上泣血之无益抑以戒五大貞之必凶險必能動而後出屯必得人而後亨示人深矣

☵

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞彖曰山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也蒙莫紅切稚也昧也告音穀

山下有險坎中一剛本是源泉以方在陷故象有險謂人心險于山川以此險而无止象橫流奔潰之險險而有止象山下方出之泉以不能无隱伏不能无蔽昧故為蒙蒙亨險而止但止其險不行為泉始于

蒙終于惱溺惡乎亨坎為通原有亨道撰為震能以亨行震行之時在二震行之中在二止則體藏行則用顯二以此亨道行通流之泉在我遂可合一卦之蒙而通為流泉故亨二五正應之爻五少男篤實之中體如童稚之未有雕鑿稱童蒙惟亨在二故應自在五二匪有求于五五自不能不求于二匪我求童蒙童蒙求我之象著所以筮二以坎撰震初爻如神物之前民用二首出震長人五首以應相求二以剛

中為動動為時出之源泉五惟剛中是應應以時出之源泉有應斯求有求斯應初筮告之象再三撰震之再與三皆柔危之動而非剛中之動何能出為源泉僅可流為坎瀆以三上則不相應求以四初則不相應求此為殘流彼為斷澗于志无應于口何滕再三瀆瀆則不告之象初筮從初不瀆以正養人之蒙童求從幼有求以正自養其蒙即蒙成聖其功无以加此利貞之象

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

屯水起于雷天水以動而未下為屯蒙水出于山地水以止而方出出而未有所之為蒙君子以果行育德行貴果決如泉既出乎山就下而无不行德貴涵育如泉方出乎山內涵而有所止

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也說吐活切小畜說輻大畜說輹遯莫之勝說睽後說之弧並同桎梏木械在足曰桎今之械在手曰梏今之杻

凡水皆下流惟山泉向上湧出初首近二二以亨行亦遂有上出之機發蒙之象發蒙之利以何為用初以柔險而劈頭遇止奚啻足之桎而手之梏用刑人二有震動刑法初守其刑法以為用險以動動免乎險桎梏用說斯有攸利利用刑人用說桎梏之象以往不用二為刑人如拔桎帶梏而往惟有入于坎中合四成困以往吝之象以法正人曰刑以正法人亦曰刑身刑之法在二初首以正法二象故言以正

法

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

二統一卦之蒙而為包蒙是稱之時未論順與不順包則上艮止下震起人得長養發生于其中吉婦有順之德上下之柔有應而求人明婦順我昭茹納吉家自五而言五蒙之尊位五順以巽二若不見父道之在五而惟見師道之在二若不見父之有其家而惟見子之克其家子克家之象五柔有應二剛有克

涓滴之流俱與源脉相接匪若剛柔方交而成際象言剛柔接者此

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也取七具切

蒙婦可納以其順三乘二二象下女之男三象乘男之女如之何其可取上亦夫悖二見上是為險動上原无金三自悖謬而見其為金但見為金有意從之不知屈身以求二二勿取上必擊安有利見金夫不

有躬无攸利之象象言行不順既不順二何能順上

總稱蒙冦上之利禦冦禦此

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也遠于萬切

四與三皆撰震再三之爻三以二為乘四更與二為遠上之止又及三而不及四亨行不能于險且枕困蒙之象自不免困安能發初吝象人處蒙縱不遇包納之明師亦當近刑擊之益友四下遠剛中之實上遠剛止之實象故明其獨遠實

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也 順以巽蒙五漸四家人二

五以少男篤實之體上依上止下應二中正所謂求我之童蒙養之則聖功入之則聖域吉五以應二為順无俟上擊自然所巽无非泉源象故曰順以巽

上九擊蒙不利為冦利禦冦象曰利用禦冦上下順也

上以剛上止以止為事三以金見上上以冦視三二中能以身刑克上過遂以艮手施擊蒙之象擊有二義擊而失二之意别无二之包納惟有上之攻治如

三方乘二上更止之于險未可徒止而泉且自上塞險不在三而在上寇不在三而在上是謂為寇擊而得二之意包納以為之主明刑以為之弼導之使順䟽之使行實能通其泉源匪曰徒止其險是謂禦寇不利為寇利禦寇之象象言上下順謂上能下順乎二以擊蒙之道佐包納之所不及也世有蒙師徒任刑法傍頭朴責别无涵育薰陶以善養人之意為其弟子亦遂有相疾如寇讐然乃知聖人戒上之為寇

旹矣乾坤成列之後三男用事坎為中三女用事離為中坎在動上動為滿盈之雷雨君之所以君惟此膏澤之普施五屯之君震初為輔坎在止下止為時出之山泉師之所以師惟此源脉之通流二蒙之師艮上為輔屯初建侯之利利于動五之險中蒙上禦冦之利利于順二之剛中屯上泣血以乘五蒙初正法以承二屯四求初為婚媾求初以輔五蒙三見上為金夫見上則悖二屯以二五為正字之婚媾蒙以

二五為正求之應與屯初動主而教之居貞恐其動不以正且可以建侯于外終不可以師保于内以動偏居于下之故蒙上止主而戒之為寇恐其止之非理且為禦寇之任有餘為童蒙之求不足以止偏居于上之故屯從初動要終即為蒙上之止蒙從上止原始即為屯初之動以二卦反覆相綜只是一卦之義又動于險下則屯動于險上則解止于險上則蒙止于險下則蹇既以屯蒙相綜又以屯解蒙蹇互求

其于動險止險之義思過半矣

像象管見卷一上

欽定四庫全書

經部

周易像象管見卷一下

詳校官太常寺少卿臣陳桂森

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官庶子臣鄒奕孝

謄錄監生臣羅澤

像象管見卷一下

明 錢一本 撰

☵
☰

需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也往有功漸蹇解彖辭與需同

需須非即須為需需則上下相須而險出故曰需須

也坎上乾下乾剛健恒易知險險不在前且恒知况險在前乃為險所陷乎故以剛健需于險後其義已不困窮主五論需五雖坎中以居乾上原是乾之天位五二應爻又合乾之正中如无孚以乾固不陷于險何以出五二相需而成孚孚則光无暗不撤孚則亨无塞不通既光且亨而貞无需不吉孚則相須而有功止于下固无險之陷往于上更有涉之功乎坎險而成乾易无險不涉无涉不利利涉大川之象卦

言涉大川者八需曰往有功訟曰入于淵渙曰乘木有功正坎象蠱曰往有事大畜曰應乎天撰兑象中孚曰乘木舟虚正兑象同人曰乾行三四有爭撰巽象益曰木道乃行巽震二木象爻言涉大川者四謙初撰坎象順五上震木在下象未濟三正坎象

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂上聲上

雲上于天方上于天而為雲未下于天而為雨雲與天相為須待需象君子涉世修其在已俟其在天凡

一飲一食无非俟命于天之具是以无不安无不樂非憂戚之飲食而皆安樂之飲食是為上天之雲之需而需象備于君子飲食之中

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也郊古肴切邑外為郊又距國百里為郊未失常師四與需初同

人所居曰邑邑外曰郊陽性上行初已離邑而郊但于四險猶遠需于郊之象雖需猶患不恒以恒為用不復有陷又寧有咎初雖已行在外原不冒險而行

象故曰不犯難行五二孚自合而為有功之往原不失其上行之常象故曰未失常

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也衍以淺于綫二切水溢也又下平曰衍

二漸近險如近水平洲之沙需于沙之象雜兑撰口與險有交小有言之象雖小有言出穴隨至要終利涉終吉之象二五合中其孚盈溢有餘外自險而内自平象故曰衍在中小雖言而險必涉四有順上有

敬終竟需義而无不吉象故曰以吉終

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也致涉利切使之至也胡氏曰需三逼坎而曰致寇漸三互坎而曰利禦寇禦寇艮剛而能止致寇乾剛而不中也致之一字罪在三矣

以三臨坎如瀆水塗泥之地需于泥之象四穴未出三進逼之四本不欲為寇以三之逼成寇致寇至之象需泥猶不犯災象故曰災在外致寇則利涉之功敗矣如之何而可以无敬慎能需便是敬慎便不至

于敗象故曰敬慎不敗

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也穴胡決切

需之四上皆為穴猶坎之初三皆為窞血陰之傷穴陰之安五與乾三爻相須四穴其中于初為難于二為言于三為寇逆而相抗惟有血安有需四撰離成麗反血為需聯合上下為相須之人處血之地得需之義需于血之象麗體成而坎體隱若出其所安之穴以為三剛彙征之路出自穴之象四以麗成順下

惟乾剛三爻上惟五是順是聽而功无一之敢居象故曰順以聽

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也以中正訟五同

吳氏曰二三四撰兑有向五而食之象

酒食需客之具五賴下三剛以濟險相需甚殷四穴未出三剛未來庶幾式飲庶幾式食四穴既出三剛合來有酒飲我有食食我非利涉弘濟功臣與天下共釋險難之戞即光亨一德君子與天下共蒙安養

之福是為需五貞而得吉之象自卦言二正中五與之合象故曰以正中自爻言惟五中正以主一卦之需象故曰以中正

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也速桑谷切召徵也當都郎切

五有酒食當主正位能召致三剛為客四上二柔需義未成皆合險陷五之人需義既成皆為五敬客之人四穴三剛之前以退避為安故出上穴三剛之外

以守已為安故入入于穴之象陽性上進不極不止有不速之客三人來之象客以五來非由上速言不速明非上所能速言有明非上所能有言來明非上所能來然不速而來豈惟共濟于五并欲有拯乎上上安可反失客意敬之四象為五順聽于未來之先上象為五加敬于既來之後如是則无小大无内外无敢慢舉一卦相須之義至上而成故終吉需須也其四剛爻同德相須大小亦相須敬在大雖小有言

終吉敬在小于剛大三客皆无所失終吉上无當于主位不致失于客意象言敬之終吉雖不當位未大失如此

䷅

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也訟才用切爭也言之于公也古作訟亦作㕬窒陟栗切

訟上剛下險上剛是聽訟者下險是訟者險而健內藏其險而外濟以健好訟固在下下伺以險而上制以健使民有訟亦在上皆訟之道故訟五中正二有孚孚則不以險為通且以險為懼二非險之中而乃剛之中險不在下民无訟矣故吉訟无孚險終在下健終在上訟由是成凶尚五則不終故利見大人不尚五則必終下方在陷上復入之始乎為坎終乎為淵别无出險之日故不利涉大川書人有小罪非眚

惟終乃不可不殺有大罪非終惟眚乃不可殺與此終凶之終相發坎中原得乾剛中爻以陷故險訟以坎剛來居乾内與乾五以中相孚來為剛中豈復險而成訟涣以坎剛來居巽内與巽四同功相涣來而有功險豈終窮之地彖于訟曰剛來而得中于涣曰剛來而不窮以此

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人情相違則訟天上運水下流天與水相違而行爭

由此始訟象君子以作事謀始水天一所生之始水始生便與天違行君子凡作事便謀其始事事原始天謀為謀謂之謀始有謀始之訟无訟人之訟矣

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也永于憬切辯符蹇切治也罪人相訟察言以治之曰辯

初坎之下險之所夫既以險為所安能无訟之事但初乃環二為邑之人二歸逋險若非初久居訟逐非其長事不永所事之象二向五已无言初向四猶小

言所事不永雖小有言終不成訟是以終吉初是訟之淵底不可長以為處何可長以為事象故曰訟不可長中爻撰離四如明庭情偽洞晰象故曰其辯明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也逋補吳切眚所景切竄千斷掇端奪切

中正在五有孚在二窒惕而中皆二所有不克訟之象二為險主初三附之而居合三爻皆險陷之人奚啻合三百戶皆眚病之人坎中一剛原自乾來二五

孚還其乾之健既象歸去其為坎之險又象逋歸而逋之象如是合三百户邑人人安居户循理即過誤之訟亦无矧其有故犯終凶之訟其邑人三百户无眚之象坎為穴大既歸逋小如鼠竄象故以歸逋為竄以二訟五恐合初與三而皆能以陷二為患象故以患至為掇

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

初險猶用事曰所事三險不復用事以巽于四下為有得以巽而上承為從來之分義食舊德之象如是而貞雖處危地要終无失貞厲終吉之象初邑之下民之分三邑之上臣之位王事即王命治訟之事三巽而上或以身致五巽五之中正以順麗于二四間便可使上下俱不克訟以訟言則不克以不克之功言亦歸于五或從王事无成之象需四下順舉一卦而成需訟三上順舉一卦不成訟象故明曰從上吉

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

二不克訟不克伺上以險四不克訟不克制下以健四雜撰巽入中爻于五中正之命能布而為之復能入而為之即復即命之象二歸逋邑人已旡眚有貞四更為之渝四更為之安若户為變而邑為化風為移而俗為易人以有訟為匪正人以匪正為不安渝安貞之象是為訟四之吉于五中正有尚象故明不

失

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

五二應爻二不克訟五固象訟以二則尚五之中正以五則以健履險常有陷溺之虞雖无不中惟恐有不中而益求其中天下安得不歸于中雖无不正惟恐有不正而益求其正天下安得不歸于正訟元吉之象象曰以中正謂五匪但不以法維民且不以己之中正為至而若不忘有訟然所謂使民无訟正

如此此所以為元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也鞶薄官切鞶帶革帶也或省作鞶與繁纓為馬腹帶不同縏或作鯀亦作絣亦作褫敕紙切又池尒切

鞶帶要束下體之服中爻撰巽自三視之為從上之順德自上施之為束下之巽繩上三應爻有如三元舊德可食上以剛極為威使三不敢不服如錫以鞶帶而使歛束帖服于其下或錫之鞶帶之象離日見

為終朝坎曳行為三褫終朝三褫之之象或錫從上之強服乎下而言三褫從下之不服乎上而言象言以訟受服亦不足敬言以訟受人之服與五中正之尚殊遠亦不足敬况終朝三褫夫誰為服而猶謂其可敬象所謂終凶之義固如此需下三爻皆以剛需險之人訟上三爻皆以剛治險之人需五中正而險乎于上訟五中正而險乎于下需初用恒不犯上險之難三剛過上逼之迫則必敗故致寇訟四不失不

入下險之淵上健極下求之急則不服故三褫三人來險在乾外乾為主要需之終利涉三褫之險在乾內險為主要訟之終有凶學者到得全體乾健一團天理在我矣且纔舉步便知需常恐有險在外纔動念便知訟常恐有險在內其于需訟二卦之義思過半矣

䷆

師貞丈人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以衆正可以

王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣丈直兩切不从黠毒徒沃切痛也害也治也剛中而應師臨无妄萃升凡五

師言衆居為民即民為師出為師即師為民師貞貞言正非以已正以衆正能以一卦衆心之正為正天下有不正以衆正正之有不為天下之歸往无之象故明可以王夫是之謂師之貞二有剛中之德撰震而出以帥其師二五正應有剛中而應之象下險上順有行險而順之象以此道而為天下毒如毒藥之

攻毒天下之民无有不以為順而從其所長夫是之謂師中之丈人師如是謂之吉可以補役民動衆之過又何咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水藏于地无地匪水有衆聚之象故為師君子以容民畜衆容以為民即衆為民畜以為衆即民為衆民衆如水容畜如地師容民畜衆可以得古人井田之法比建國親侯可以得古人封建之法

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也否方有切

坎為律律在二之中自五而命于二為有名之師之律自二而令于衆為有制之師之律初師之士衆二撰震出師初從二以出居為尊君親上之民出為救亂禦暴之師一步伐不愆二之中一進退必守二之紀師出以律之象否謂失律臧凶雖驍勇善為戰陣善无足取且恐為二所立誅否臧凶之象師无律纔出即肆毒師律首嚴于初比二所以有師中之吉也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二以德言本中以帥師言居車之中儼然專制更无敢貳故稱在稱中稱吉而无咎王三錫命自五歴三爻而下應之象天心之寵異在五之中順二得五應不惟五能順天二亦承得天來象故曰承天寵三錫之命惟恐有一不辜之殺而為天下毒萬邦皆以是而盡為之招徠象故曰懷萬邦

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也或有時而然之辭坎有輪象為輿尸主二長子帥師居車中初如將車士衆三如副車弟子初承二下象士衆无敢犯令三乘二上象弟子或不受制言三或疑貳于二而亦得為坎輿之主將一失二中盡成險毒非不恤士衆而流血于車前即所過殘虐而暴骨于車後如之何其无失凶象明大无功甚言師五不可有不當之任使失其所以懷萬邦之意也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

四與三皆若五所使副二之師次師行止舍震東方為左二剛中四柔正與長子一體同功二居中為帥四從左為援二左之四故為左二止之四故有次師左次之象師以順為常道初有否三有或皆不能无失四順首次所當次必律在主帥而四无敢自為之尸者象故明未失常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象

曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也帥所類切將也領也率也統也亦作率田有禽何孟春曰田狩也李心傳曰以恒四田无禽例之當為動而有獲之象

恒四田无禽應以巽柔師五田有禽應以坎剛以先事言之大順之中藏有至險蒐狩之中寓有軍政田有禽之象是為有備之師以臨事言之下以險來上以順應震善鳴无言不順无執不利利執言之象是為有名之師二者皆可以无咎問其帥則推轂而為之遣專閫而為之主必在長子而不在弟子以長子

為能行其中弟子必不能行其中士卒而失師中之律雖善為戰陣而臧凶弟子而尸長子之任雖有言可執而貞凶五二以中相應必无不當之任使是為委任得人自初而出要中而還功收萬全之師

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上居師終二五所推轂專閫之帥上五所決策佐命之臣師之中惟恐流天下之毒故必有三錫之王命

師之終又懼泯長子之功故又特稱大君之有命有命而繫之大君明非上所專長子世以侯繼世之後侯有國大夫有家坤土厚襲于出震之上開國承家之象三或輿尸在師則无不當之使不在師亦不使之為有國有家之佐小人勿用之戒之象坎中男震長男坎以震出即險為順自師中視之稱丈人自五視之稱長子以三乘二仍舊為險自師中視之稱弟子自師終視之稱小人上佐五命出師以執言為正

論功以長子為正惟師以正行故功无不正象故曰以正功師中之功必非弟子所可俾而成有國有家之任必非小人所可佐而治不凶于爾國必害于爾家象故曰必亂邦二在師為師不在師非開國而為侯即承家而為卿大夫二臣位始終不失為臣又始終不用小人皆貞丈人始終之義也

䷇

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也

比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也比古文作𠤎兩人以正相親也廣而平曰原吳氏曰比一陽居尊而五陰從之如五家為比而比長統之之象後胡豆切夫如字輔扶雨切車兩旁木曰輔

比吉以下之輔上言一剛在上如車合坤衆而順從于下如車之有輔而輔以輔車是以吉原筮主五言蒙初筮震初之筮比原筮艮上之筮高平之土曰原五君位在坎則為天下之至險惟以坎撰艮不為險陷之坎中而為高平之剛中一剛首出位在德元坤

衆四維既永且貞五筮而得此可與天下順從之民共寡險陷之過原筮元永貞无咎之象不寧以四言四聯坎坤上下之交坎憂體不敢自寧坤順體從之恐後不寧方來之象後夫以上言上乘五上无望其合下之來且身自逆五而去比道于是遂窮後夫凶之象萃與比俱有元永貞之繫萃有分權之四故元永貞繫于爻比唯獨運之五故元永貞繫于卦

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯象稱先王者七比豫觀噬

嗑无妄復渙其所有事皆王者之事從古而然故稱先王

地中有水水暗聚于地中為師地上有水水顯附于地上為比地上之水散則萬合則一既如萬國之民各比于一侯又如萬國之侯共比于一王是為古昔先王封建萬國親撫諸侯與天下交相為比之象

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也缶方九切瓦器俗作缶非初舉爻比大有觀渙中孚凡五

比初于五為遠四撰坤外比初與合順則孚孚而比

之遂可以无遠五之咎初四雖孚三以匪比滲之于坎下于缶又象虛而不盈自初至四无一不順以順成孚乃盈盈則在五下者既无所不順在五上者又寧有不來原始要終而俱來豈惟二有内比之吉四有外比之吉惟三可无匪人之傷惟上可无无首之凶有孚盈缶終來有他吉之象合比六爻之吉義以初順備之象故明曰比之初六有他吉

六二比之自内貞吉象曰比之自内不自失也

二五正應二前視為止止之坤順之中自四封以内修其職无不順之民自四國以内修其職无不順之隣以此比五若不待四之外比而自獲乎上是為比之自内貞而得吉之象象故明不自失
六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎
師從上視三為小人以險而乘二比從三視上為匪人以險而乘五三上應爻比之匪人之象如此則无首之凶不特在上而亦在三象故以為傷亦之為言

對上无所終之辭

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

四近爻以坎撰坤與外諸侯合為一體而成順外比之之象二不失其已貞吉四不失其人貞吉坤爻在下皆順從之賢諸侯四外比之合以從上象故曰外比于賢以從上

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

誡敕也讋敕之詞曰誡通作戒
位正中比隨巽之五凡三言之

五體隱伏以原筮而光明位在德元中德光昭顯比之象師三錫甚亂用武命將比三驅寧平講武天子自田天子之田不合圍驅之原筮之中圍以三文而止三已順入于驅中順則為取上更逆出于驅外逆不為追王用三驅失前禽之象前禽失于上邑人止于下潛孚默喻以化于五中非驅而无不順非舍而自不失邑人不誡之象五比如是是之謂顯而无不

吉比之尊位在五德又正中象故明位正中不强人之必從而人自无不從象故明舍逆取順失前禽不誠在邑人非下之中自為之惟上之中實使之象故明上使中

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

比以上下合順于五為有終從初言原始順要終寧有不順初固為比之始從上言在上順在下寜有不順上更為比之首上乘五下固惟有順上則惟有逆

如人下體皆具而獨上體不完比之无首之象彖之所謂後夫凶正此上于顯比之王无損第去乎順從卒乎悖逆悖逆而生不如无生矣象故特惜之曰无所終

☰☴

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也畜敕六切李氏曰後人說易遇西字如西郊西鄰西山皆曰文

王事初何關于文王

此皆言易之蘖也

小畜柔得位而上下應之四柔得位以主畜下三剛受四之畜而應之上兩剛助四為畜而應之乾健大巽柔小以小而畜大以大而受小之畜卦所以名小畜小畜亨健而巽无恃下之健而受上之巽剛中而志行匪徒巽以四之柔正而必巽以五之剛中以巽之剛中畜乾之剛健以小畜大之志方始无不行故亨若但主四言巽與三近不相得陰有畜陽未和能

密而為雲无能和而為雨密雲不雨之象三東四西四居西郊陰和之方反乎陽倡之地我之自西而將以其在東何由得雨自我西郊之象彖言尚往三性健以往為尚故未肯即解而為雨教三巽四以受畜言施未行以主其施者在四進五則行教四合五以大其施而不自為主

象曰風行天上小畜君子以懿文德懿乙冀切專也美也又大也或曰懿讀為抑密也遏也

風行天上天運大風力小以風畜天小畜之象人有懿德散見為文散則文之懿合則德之懿君子以懿文德以天受風風行天上之象

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

復剛反四有畜初无反或但以四為道而不自為道便是小加大陰勝陽婦制夫何往而不獲四之咎今四以柔畜初以剛反匪倒身入于柔巽之道以為道乃從自家本健之道以為道復自道之象其若自四

指初之詞復何其有説輻之咎自道何其有反目之咎此初義之所以吉

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

牽引牛之縻二雜兑撰毁之始如為巽繩所牽動以中亦能自復是以吉初不待牽二因牽而復其在中亦如初之自道象故曰亦不自失

九三輿説輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也說吐活切輻音福車轑也輪輻三十以象日月

下三爻乾健全體猶輿輻无一可說今三與四雜為兑毀无能聯初二以為輻與初二以同復與說輻之象男女居室夫外妻内為正夫内妻外為反今又與四雜為離目不正相視而反相視夫妻反目之象象言不能正室咎三之自失其道无以正四而反正乎四不如初與二之復也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

四雖得位然必上合五中而後畜健之志始得行如

其與五匪孚輻為説目有反皆血皆惕安得无咎四五孚而三四之畜成血之害去惕之事出方无以婦制夫之咎四孚志與五合象故明其上合志

九五有孚攣如富以其隣象曰有孚攣如不獨富也攣閭緣切係也

四有孚虛以上合五有孚實以下應五四孚而畜施行上為係而下為牽若固結而不可解有孚攣如之象五實一虛四以五富而畜成全富五之合上下而

成畜之富富自四隣始富以其隣之象五之應四之志原在公諸君子以為富象故明不獨富

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子貞凶有所疑也婦房九切服也服事于夫也望月滿與日相望如朝君一云日月之望以臣瞻望之望从亡

全卦不雨而上爻雨主之以四以畜三陰陽未和合之以上以畜三陰陽既和上三和盡一卦而无不和既雨之象夫内妻外則有反上上三下无不正上三

安盡一卦而无不安既處之象初自道自健之道上尚德與三合德以德相巽而相尚若為積滿于乾車而成載尚德載之象然主畜在四上惟應四以畜三故又合三四而警敎之婦謂四以相敵言妻以相順言婦四有順之貞又以貞為危孚于五血惕既去合于上柔巽益光婦貞厲月幾望之象君子謂三征復之反亦處之反婦既順而夫又征始說輻終輸載何時能有初與二之復何時又有上之處凶三四近爻

終恐其不相得象故明有所疑

☰☱

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也履力几咥直結疚居又切卦辭連卦名者履否同人觀艮凡五卦

履柔履剛畜從前止履從後行乾在巽下常恐剛躁易進巽柔自上止之為小畜乾在兌上常恐剛過難調兌柔自下和之為履虎以乾象尾以四象乾稱虎

以見剛性之最未易和畜履三四皆近不相得主巽四以當下乾之首固不得雨主兑三以履上乾之尾亦必咥人惡乎亨卦有説而應乎乾之象説而應得乾來下有説上有應原為五之和不為五之疚夫是之謂履虎尾不咥人而得其亨不咥言亨若主履剛之柔言然五剛中正尊履帝位于説為和匪于説為疚而剛德極其光健體極其明其亨抑不待言夫子發彖尤贊履五之光明深矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上火下澤以火動而上澤動而下為睽上天下澤以天定于上澤定于下為履君子以辨上下定民志上者如天之不可以為澤下者如澤之不可以為天天澤昭然是為上下之辨天澤截然是為民志之定志定于中足之所投无弗定矣是為君子之履

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也絲帛未加采色曰素

履初稱素與賁上稱白同義

說三爻皆以和上剛為履而說主在三以柔雜撰易失其素九居履初和說以行其剛正素履之象往不惟于四有應五蓋莫得而夬之上亦且有以旋之往无咎之象象明獨行願謂其本質之說從初无變所以獨得行其志願也

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

二剛說之中乾剛中正之五以二之中為履履道取中于二胡不平之又平而極天下之平履道坦坦之

象然三主說于前二如雜撰巽離亦以能明能行自見是自陂以求說矣安得貞幽人居說之中以說自斂収三之視勿炫其明却三之履勿急于行既幽又貞方于五剛有應之貞无說之失幽人貞吉之象二中殊不自亂于進退之際象故曰中不自亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也為去聲當都郎切眇一目小彌小切

跛行不正一曰足偏廢布火切管子四時之行有寒有暑聖人法之有文有武生長之事文也收藏之事武也位不當以六居三者履否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟凡十

履必目視然後履故合言視履三說主以說上應履四進五雜離五明為正三僅如眇乃欲有五之明眇能視之象雜巽五行為中三僅如跛乃欲與五之行跛能履之象如此眇跛之說未有不為五所夬履虎尾咥人凶之象大君乾三爻皆有君道而五為大故三志之欲和五為尤切五誠中正但有剛健而无和

說不啻大君之在難矣二中說應之志有以自斂象幽人三過說應之志必于自遂象武人幽人之說說以利貞武人之說說以犯難大君誠得幽人而用之乾虎難馴之性固為默化而潛消誠得武人而用之乾虎易亢之患亦為内捍而外禦以兑戎合離兵折衝禦侮于五下武人為于大君之象象言志剛言其本說之志在于和五之剛以所處之位則凶以所存之志斷无可棄所謂說應乎乾而成履其義固如此

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也愬止戟切音與色同驚懼謂之愬或作虩志行履否睽未濟之四凡四言之

四履五夬三咥之間亦履虎尾之象退有咥之懼進有夬之懼跬步戰兢遂可原始勿失初往要終而有上旋愬愬終吉之象四以愬愬履五三之間以說和乾之志于斯行矣象故明志行

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也夬古邁切位正當履否兌中孚之四凡四言之

夬剛決柔以一柔乘五剛之上也今以一柔履五剛之間乃于五為和匪于五為疚五中正以三為眇不足與明以三為跛不足與行夬履之象以夬為貞于三无取于二何下剛健有餘和說不足坦道弗由乾為病矣安得无危貞厲之象履位以五為正于應乾之説為當于坦坦之道為能由象謂不疚光明正此象故明位正當

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也上舉

爻履豫大有坎井鼎歸妹旅兑凡九大有屢順上同

上三正應三所視履從五夬之為眇為跛為凶從上考之即視即履皆祥盖上剛已失正如不考三之視孰矯其失以歸于正上剛已過中如不考三之履孰裁其過以歸于中上之履道之善即在三之視履中考之視履考祥之象其旋如首之旋三入不至上上旋以下三覆轉易亢之剛性通身以和説鑄造一番吉莫先矣其旋元吉之象上三剛柔相得盡一卦履

義之亨而无咥人之凶象明有大慶所以為剛大三爻和行之慶深矣履小畜綜為一卦履之三即小畜之四小畜以四之柔巽欲止下三剛之健而曰上下應之見主畜雖在四而五上兩剛原應四以下畜履以三之柔說欲和上三剛之健而曰說而應乎乾見主說雖在三而二初兩剛原合三以上應畜初復因四而復原始受巽之吉義而四自无血惕之咎履上旋視三而旋要終受和之大慶而三不免咥人之凶

則以畜柔得位而履柔不當得位者虛中有孚而不當者或病于功能之自見耳要之復待牽不稱自道之夫履惟夬无當武人之志畜以巽復非人之復而乃自復復即履上之旋履以和旋非人之旋而亦自旋旋即畜初之復胥存乎剛健君子之自取何如耳

䷊

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而

外順内君子而外小人君子道長小人道消也此易言往來之始否泰反對可以反對言往來然就本卦觀之坤往外乾來内便是小往大來之象非必自此卦之内而之彼卦之外為往自彼卦之外而之此卦之内為來也

泰小往大來一往一來合而言有交之象分而言有内外消長之象天地交萬物之生无不通上下交君臣之志无不同此吉亨之象在合而有交以内言為陽為健為君子而君子之道日以長以外言為陰為順為小人而小人之道日以消君子在内便是長之

道小人在外便是消之道上下言交謂之同志陰陽言內外健順言內外君子小人言內外內言長外言消直是不同道此吉亨之象在分而有辨聖人象泰之旨深矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民財裁通左右即古佐佑字皆去聲象稱后惟泰姤二卦

乾上坤下為天地之位之定坤上乾下為天地之氣之交泰象渾然而全者天地之道后為財而成之使

民莫不交修其道以為道截然而分者天地之宜后為輔而相之使民莫不交盡其宜以為宜以左右民民屬坤左之右之屬乾后天子諸侯通稱

初九拔茅茹以其彚征吉象曰拔茅征吉志在外也茅莫交切菅也可縮酒為藉茹人恕人渚二切茅根彚牛貴切類也古作蕒音胃志在外泰初咸初渙三

泰初草茅士合乾三爻而有貞健之體中爻震兑離撰五歸二尚二三皆上交然初其茹也初茹拔而起一正進所進皆正然後同類連附而起以為天下用

拔茅茹以其彙之象如是而征野无遺賢朝滿君子以大臣則秉政執樞于其中以小臣則分猷共理于其外當天下有邦民物開泰之始試之邦有安之畧予之民有濟之才无征不吉象故明志在外

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

二五同志以有為合交以成用將極地所載而為之治先際天所覆而為之包荒全坤之勢包全乾之量

四雜兑為河兑見其流易溺震用无深不涉是謂用馮上終極為遐未隍先虞其復未告先思有命是謂不遺外小人既不雜進内君子更執其中是謂朋亡泰二所行如是允可以配五而尚其中故曰得尚于中行二以乾大之體處化光之坤位成治泰之全用象故明以光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也陂彼義切傾也勿恤凡四泰三晉五夬二家人五

乾體恒易為平三過中與四雜撰兑毁下乾之體不全无平不陂之象往復原相尋三既有陂可乘上必因之來復无往不復之象三五同功震恐于平陂之交以動必有毁為艱以動不失健為貞四无能為三陂上何以與四孚帝祉錫于无疆兑口永有所食艱貞无咎勿恤其孚于食有福之象天與地之極際在三四之交象故曰天地際

六四翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也

泰二視四為河而用馮四外順首爻四富然後不失順之實而復及上之城今以坤雜兑外有順序之形翩翩之象内无順承之實不富之象匪止于巳无富并欲于三有陂以其隣之象四近三既有以之心上應三豈无復之意不戒以孚之象不富巳失四順之實以隣并陂三健之實象故以為皆失實上四一體外處見五二有尚有歸其中心誠以下為願何待戒

而後孚象故以為中心頤

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

甲剛乙柔五雜震柔爻故稱帝乙五二以中相合二以兑尚五以震歸帝乙歸妹之象福所止曰祉妹之歸震兑之合歸之後坤乾之正端拱坤順之中以為祉付天下于健行之二尚中之人而已不勞福孰有大吉孰有先以祉元吉之象象明中以行願五以中祉四上合順成止惟二是任惟乾是承順願行矣願

必自行非五之福必願有下亦非四與上之福也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也（隍城塹有水曰池无水曰隍）

泰上遐二不敢遺藉其外衛則城虞其隍長子帥之則師虞其命城之與河高深相固二无憑河有衛決下有動城必上圮城復于隍之象當是時如能用師可為從新城築之謀如告命自邑仍有君子艱貞之義天下之泰保之有終何至貞吝令外之坤衆不改

聚无能以震用師内之自邑亦晏如或惟以説爲安復隍而爲之陳言非告自邑而自邑有告復隍而令之城築非命自邑而自邑有命如是而貞小人爲政君子拱手天下之勢惟有日入于亂泰去否成貞吝之象象曰其命亂如此

☷☰

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下

不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

泰上下交而志同否上下不交而天下无邦天下非无邦以三陰在内為之雖有邦直謂之无雖有人直謂之匪否之匪人閉塞之以匪人之象不利君子貞君子閉塞正道不行之象泰小往大來否大往小來一切盡反凡陽必大必剛必明必正而為君子凡陰必小必柔必暗必邪而為小人于泰否見例泰言陰

陽健順之德以交否言陰陽剛柔之質以不交

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以禄

天地不交萬物俱閉塞而不通否象君子以儉德辟

難不可榮以禄泰以内乾為裁成之道為輔相之宜

以外坤為左右之民否以外乾為德而知儉以内坤

為難而知辟為禄而更不可榮

初六拔茅茹以其彚貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

否與泰初俱象茅茅是潔物不論剛柔凡在初俱未

涉世塗而有染故為茅泰初茅茹與三陽為彚震兊雜撰于中爻初拔而連起否初茅茹與三陰為彚巽艮雜撰于中爻初亦拔而連起泰初以君子之彚征則吉否初以小人之彚貞吉則亨初貞而无失即未得君子之交亦不入小人之羣四之命一行初之志遂通貞吉亨之象泰上下志同初征征于外坤之邑國象故曰志在外否天下无邦初貞貞于從乾以為主象故曰志在君

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

泰五歸妹二尚五歸否二包承五包二承五當大人之位以天上覆象包二得小人之中撰止下順象承承則雖无交于君子亦无害于君子豈惟无害于君子抑且能順乎君子寧非小人之吉包承小人吉之象二既上承五宜下交五以君子正道行之非其時主之于君子之羣之中寧否无交陽自全其為陽剛自全其為剛君子自全其為君子夫何不亨大人否

亨之象否上下不交君子小人方分羣而處大人以否為亨上下更无撰動陰羣承于内陽羣安于外内外怗然无亂進而休進而傾皆此象故明不亂羣

六三包羞象曰包羞位不當也

二以坤雜艮于巳有止能安小人之分三以坤雜巽于五欲入不安小人之分三以否極為陰巽有許多无狀事在大人天包中包羞之象象明位不當謂承當大人之包不來也泰君子在内則以内包外否君

子在外亦以外包内易為君子謀不論否泰俱望之

以天自處

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也疇界列小畔際

三雜巽之始巳象命然言羞上固非所入下亦不為

行四居剛巽之中五申命四中行以致于三巽命于

是方言有上下閉塞之過至四方善補有命无咎之

象上下不交四三近爻如界列之畔為疇陰陽兩相

麗為離陽剛有命陰柔承之陽剛為主陰柔麗之使

羣陰黙消彙征之邪氣而成麗陽之福祉胥自四三相麗始疇離祉之象陽剛君子閉塞之志至于有命然後行象故明志行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也人依木旁以息曰休吴氏曰五中正大人如木有蔭庇可依當都郎切

四巽有命君子已自无消五下有止小人遂不復長否至五為止止之自五休否之象承于二柔小能順于其下小人吉之象休于五剛大能主于其上大人

吉之象四命及三五休止二全乾未旋全坤未轉一則曰亡未易以休再則曰亡未易以休四有命自五申之之象一不諱亡一保其存再不諱亡再保其存桑木堅而多節以艮堅木叢生坤土已固繫以巽繩益固繫于苞桑之象三剛在外以身當否之責无一可諉而象以五位為正當是為聖人大寶之位

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

泰上復坤土震圮于澤中否上傾天命巽入于艮手

以乾為旋之于內以坤為轉之于外斯之謂傾先否後喜易以陰陽相得為喜先不相交故否亦內三爻下闔之象後得相交故喜亦外三爻上闢之象泰上復君子且有必消之時否終傾小人惡有可長之理極而必反理之常也象故曰何可長泰全乾之體合于內皆君子用事中爻雜撰兑震便漸有變動之義如二遽言馮河三陂四翩上復皆以此以乾體不全于內泰將反而為否之故否全坤之體合于內皆小

人用事中爻雜撰艮巽亦漸有交通之義如二即能
包承四命五休上傾皆以此以坤體不全于内否將
反而為泰之故然泰中爻同一雜撰在陂與復為非
而歸妹則是否中爻同一雜撰在休與傾為是而包
羞則非所謂雜物撰德辨是與非類如此

像象管見卷一下